易四箋 十一 十二

俟菴經集

巳

周易四箋卷之十一　　　　與猶堂卷之百二十八

洌水　丁鏞　述

括例表　下

推移正義之外尚有三易一曰交易二曰變易三曰反易庖羲畫卦之初因八爲重泰交爲否益交爲恒此之謂交易也六位皆變厥德相反屯變爲鼎蒙變爲革此之謂變易也卦體顚倒又見一卦需反爲訟師反爲比此之謂反易也易之爲道唯變所適三易之義亦時用之玆開列爲表以備居玩然非所急也錄于下經之首俾不與推移正義混淆難分也

交易表

卦	象	上下	交易
泰	䷊	乾下坤上	与否交
否	䷋	坤下乾上	与泰交
益	䷩	震下巽上	与恆交
恆	䷟	巽下震上	与益交
未濟	䷿	坎下離上	与旣濟交
旣濟	䷾	離下坎上	与未濟交
咸	䷞	艮下兌上	与損交
損	䷨	兌下艮上	与咸交

諸卦取交易皆倣此

變易表

卦	象	變易
乾	䷀	坤之變
坤	䷁	乾之變
大過	䷛	頤之變
頤	䷚	大過之變
坎	䷜	離之變
離	䷝	坎之變
小過	䷽	中孚之變
中孚	䷼	小過之變

諸卦取變易皆倣此

庖羲畫卦之初只有交易有他易哉交而易之重卦既成而後聖人說而玩之得推移之妙義也其周流六虛風霆鼓發之妙雖不如推移而其往來升降有足取者其在易詞十二辟卦之强直寡變者必取交易之義以撰其繇若泰之云小往大來夬之云揚于王庭是也又如剝六五之貫魚大壯六五之喪羊皆交易之象也交易而可少哉〇周易編卦之序全用反易其无反對者乃以變易作對乾坤坎離等八卦是也其在易詞變易之義亦時有之臨變爲遯則八月有凶姤變爲復則七日來復師變同人則謂之大師亦所以明此義也

上經十八宮反易表

重天乾	䷀	
重地坤	䷁	
水雷屯	䷂	山水蒙
水天需	䷄	天水訟
地水師	䷆	水地比
風天小畜	䷈	天澤履
地天泰	䷊	天地否
天火同人	䷌	火天大有
地山謙	䷎	雷地豫

自乾至履六宮之內凡得陽畫十八陰畫十八而後變立泰否以爲之綱○乾坤坎離四正之卦也其重卦並入上經尊本質也

自泰至賁六宮之內凡得陽畫十七陰畫十九而後變立剝復以爲之綱○乾坤之外

澤雷隨 ䷐ 山風蠱

地澤臨 ䷒ 風地觀

火雷噬嗑 ䷔ 山火賁

山地剝 ䷖ 地雷復

天雷无妄 ䷘ 山天大畜

山雷頤 ䷚

澤風大過 ䷛

重水坎 ䷜

重火離 ䷝

已上三十卦 反易者二十四卦

辟聞之卦十二而上經得其半焉泰否臨觀剝復自剝至離六宮之內凡得陽畫十七陰畫十九而後爲之以坎離終焉○雷風山澤之卦无反對者四宮而上經得其二焉頤大過

下經十八宮反易表

澤山咸	䷞	雷風恆
天山遯	䷠	雷天大壯
火地晉	䷢	地火明夷
風火家人	䷤	火澤睽
水山蹇	䷦	雷水解
山澤損	䷨	風雷益
澤天夬	䷪	天風姤
澤地萃	䷬	地風升
澤水困	䷮	水風井

自咸至益六宮之內凡得陽畫十八陰畫十八而後更立夬姤以爲之綱○震巽艮兌四偏之卦也其重卦並入下經畧變質也

自夬至歸妹六宮之內凡得陽畫十九陰畫十七而後漸歸妹爲之扃焉○乾坤之外

澤火革 ䷰ 火風鼎

重雷震 ䷲ 重山艮

風山漸 ䷴ 雷澤歸妹

雷火豐 ䷶ 火山旅

重風巽 ䷸ 重澤兌

風水渙 ䷺ 水澤節

風澤中孚 ䷼

雷山小過 ䷽

水火旣濟 ䷾ 火水未濟

已上三十四卦 反易三十二卦

辟闔之卦十二而下經得其半焉遯大壯夬姤中孚小過

自豐至未濟六宮之內凡得陽畫十九陰畫十七而後爲之以旣濟未濟終焉○雷風山澤之卦无反對者四宮而下經得其二焉中孚小過

反易之義易詞屢致意焉如師九二之王三錫命比九五之王用三驅明此義也損六五之十朋之龜益六二之十朋之龜明此義也夬九四之臀无膚姤九三之臀无膚明此義也反易之卦二五相照三四相互也

交易變易兼反易表

泰	䷊	否	橫看天地變
否	䷋	泰	竪看天地交
既濟	䷾	未濟	橫看水火變
未濟	䷿	既濟	竪看火水交

兼三易者只此四卦

交易兼變易表

咸	䷞	橫看山澤變
損	䷨	竪看澤山交
恒	䷟	橫看雷風變
益	䷩	竪看風雷交

兼交變者只此四卦

交易兼反易表

需 ䷄ 訟	正看水天交	倒看天水反
大有 ䷍ 同人	正看火天交	倒看天火反
比 ䷇ 師	正看水地交	倒看地水反
晉 ䷢ 明夷	正看火地交	倒看地火反

變易兼反易表

隨 ䷐ 蠱	倒看澤雷變
蠱 ䷑ 隨	倒看山風變
漸 ䷴ 歸妹	倒看風山變
歸妹 ䷵ 漸	倒看雷澤變

兼交反者只此四宮　兼變反者只此四卦

右所列三易之義亦易家之妙觀然无交反者四卦乾坤坎離是也无反者四卦頤大過中孚小過是也唯無變之卦不可得也夏商之易其詳雖不可知要之多主於變易故有所謂艮之八泰之八屯豫之八皆以交變

之多少定其貞悔也

上下經分卦之數

一陽之卦六	皆在上篇	
一陰之卦六	四卦在上篇	二卦在下篇
二陽之卦十五	六卦在上篇	九卦在下篇
二陰之卦十五	六卦在上篇	九卦在下篇
三陽之卦十	三卦在上篇	七卦在下篇
三陰之卦十	三卦在上篇	七卦在下篇

右二編所分雖若錯落其所得陰陽之數大約均平

利見大人例

乾九二 ䷀ 利見大人 德施普也 乾九五 ䷀ 利見大人 大人造也

訟之彖 ䷅ 利見大人 尚中正也 蹇上六 ䷦ 利見大人 以從貴也

萃之彖 ䷬ 利見大人 聚以正也 巽之彖 ䷸ 利見大人 正而志行

升之彖 ䷭ 用見大人 往有慶也

大人者君也其見者臣也說卦乾則爲君離則相見故卦有乾離方爲見君之占乾固毋論漸与訟巽乾之本漸自否遯來皆以上乾爲君否遯本上乾而相見乎離也然有臣而後可以見君柔者爲臣也乾之二五皆以一陰爲

臣〇萃兩互漸也升兩互歸妹也漸與歸妹皆有乾離

（否泰時有乾）故得見大人无二例也謂之利見者以兌巽也

利涉大川例

需之彖䷄利涉大川（往有功也）　同人之彖䷌利涉大川（乾行也）

蠱之彖䷑利涉大川（往有事也）　大畜之彖䷙利涉大川（應乎天也）

益之彖䷩利涉大川（木道乃行）　渙之彖䷺利涉大川（乘木有功）

中孚之彖䷼利涉大川（乘木舟虛）　頤上九䷚利涉大川（大有慶也）

未濟六三䷿利涉大川　謙初六䷎用涉大川

訟之彖䷅不利涉大川（入于淵也）　頤六五䷚不可涉大川

乘危涉險君子畏之故將涉大川必以筮稽愼之至也

又或艱憂在前良佐濟時書曰若涉大川其无津涯又曰若濟巨川用汝作舟楫諸卦之云利涉大川旣可爲涉川之專占亦可爲濟時之通象也其在卦象或以坎川或以兌澤或以交易或以推移不一例也

利有攸往例

復之彖 ䷗ 利有攸往 剛長也　大過之彖 ䷛ 利有攸往

恆之彖 ䷟ 利有攸往 終則有始　損之彖 ䷨ 利有攸往 其道上行

益之彖 ䷩ 利有攸往 中正有慶　夬之彖 ䷪ 利有攸往 剛長乃終

萃之彖 ䷬ 利有攸往 順天命也　巽之彖 ䷸ 利有攸往

无妄六二 ䷘ 利有攸往　大畜九三 ䷙ 利有攸往 上合志也

損上九䷨利有攸往大得志也賁之彖䷕小利有攸往天文也此行者之占也大傳曰君子將有爲也將有行也問焉其受命如響此之謂也其在卦象或往而得位或往而得道得震道或卦德利往不一例也謂之利者以兌巽也兌爲利巽爲利市彖詞則自外而來自上降亦或云往〇四時之卦又以次月之卦爲往故坤曰君子攸往者以將復也震君子往于坤國復曰利有攸往者以將臨也孔子曰剛長也剛長者臨也夬曰利有攸往者以將乾也孔子曰剛長乃終謂將乾也姤初六曰有攸往見凶者以將遯也遯初六云勿用有攸往剝曰不利有攸往者以將坤也聖人於陰陽消長之機必審必察以之

爲出處進退之要故自復至剝首尾立戒若是其深切著明也

坤之彖䷁君子有攸往　解之彖䷧有攸往夙吉

大有九二䷍有攸往无咎　明夷初九䷣有攸往有言

姤初六䷫有攸往見凶　姤初六爲卦主爻詞如彖詞

剝之彖䷖不利有攸往　无妄之彖䷘不利有攸往

屯之彖䷂勿用有攸往　遯初六䷠勿用有攸往

不利勿用見凶之占槩以艮迷失道戒其不利或以坎險在前戒之勿往屯之彖故无妄之彖亦以兩互爲漸爲不利也漸下艮然卦德苟善亦无定象損雖上艮亦利往

也。()又如往吉屯无妄晉睽往无咎萃履睽往吝屯蒙蠱咸往有尚

豐坎節之類散見諸爻空皆比觀而推通之茲不具著

祭祀例

困九二䷮利用享祀　困九五䷮利用祭祀受福也

萃之彖䷬王假有廟致孝享也　渙之彖䷺王假有廟王乃在中

隨上六䷐王用亨于西山　升六四䷭王用亨于岐山

萃六二䷬孚乃利用禴　升九二䷭孚乃利用禴

既濟九五䷾不如西鄰之禴祭吉大來也

古人祭祀皆筮日而行之此其繇也祭祀之義唯誠唯潔故齋以孚格巽以潔齊其占乃吉也或以艮爲廟或

以坤爲牲或坎以敬之或兌以饋之唯視卦德不一例也祭祀之占不止是也或係筮牲中孚姤茲不具著又凡有孚皆祭祀之占也

婚媾例

屯六四 ䷂ 求婚媾往明也　震上六 ䷲ 婚媾有言

屯六二 ䷂ 匪寇婚媾　賁六四 ䷕ 匪寇婚媾終無尤也

睽上九 ䷥ 匪寇婚媾　蒙九二 ䷃ 納婦吉

咸之彖 ䷞ 取女吉二氣感應　漸之彖 ䷴ 女歸吉

泰六五 ䷊ 帝乙歸妹　歸妹六五 ䷵ 帝乙歸妹以貴行也

婚媾之占以少男少女之牌合艮兌合爲正然世有再娶

亦有再嫁未必長少皆均也故震賁兩爻以震而取離老夫得中女也之六二以坎而取兌中男得少女皆所以前民用也〇歸妹諸爻皆可以婚媾而帝乙歸妹必以六五者五位君也

大過九二䷛老夫得其女妻　大過九五䷛老婦得其士夫

蒙六三䷃勿用取女行不順也　姤之象䷫勿用取女不可与長

漸旣下艮大過之九二指爲老夫爲倒震恆旣上震大過之九五指爲少士者爲倒艮婚配之卦取倒合也餘見本卦

疾病例

豫六五䷏貞疾恆不死中未亾也　復之象䷗出入无疾以順行

无妄九五䷘无妄之疾勿藥有喜　損六四䷨損其疾也亦可喜

鼎九二䷱我仇有疾愼所之也　豐六二䷶往得疑疾

兌九四䷹介疾有喜有慶也　遯九三䷠繫遯有疾憊也

疾病之筮非占死生用藥治病而占其利害也无妄九五卽此

義故坎之疾病巽以爲藥離以治之震以生之其占爲

吉或艮徑遂終艮爲死或巽命中絕其占凶也遯九三馬

疾也見本卦又如小畜之有孚血渙上九之渙其血巽

兩爻之巽在牀下皆疾病之占也並見本卦

福例

泰九三䷊于食有福　晉六二䷢受茲介福以中正也

井九三䷯並受其福　旣濟九五䷾實受其福吉大來也
泰六五䷊以祉元吉中以行願　否九四䷋疇離祉志行也
○易例坎憂離喜其德相反故坎爲刑法爲疾病離爲祉福
○也福自天降故其在卦象亦必有隕自上柔自上來亦爲隕而
○後方爲福象也（一）孔子於經文之外亦或言福謙之福
○謙謙彖之困之受福困九五震之致福彖与初九文噬嗑之言小
○人之福傳初九皆可以比玩也

歲月日例

同人九三䷌三歲不興安行也　坎上六䷜三歲不得失道凶
困初六䷮三歲不覿幽不明也　豐上六䷶三歲不覿自藏也

漸九五䷴三歲不孕　既濟九三䷾三年克之憊也
未濟九四䷿三秊有賞志行也　六二䷂十年乃字反常也
復上六䷗十年不克征反君道也　頤六三䷚十年勿用道大悖也
易例占歲占日皆以說卦方位順序數之震而巽筮永貞
則以一宮當一歲筮近事則以一宮當一日无二例也
漸本下艮自艮至巽須歷三宮艮震巽始以離孕故曰三
歲不孕又有別義見本卦諸卦倣此○春秋傳晉伯姬之筮僖十
五年云六年其適亦以說卦方位謂之六年詳見官占注无二
例也○其曰十年者卦有震艮則自艮至震既爲二年
自震至艮又爲八年故得爲十年然必有坤而後方得

爲十者屯復頤地數十也古者畫地爲井方十里百里至于千里

臨之象䷒八月有凶消不久也小畜上九䷈月幾望君子征凶

歸妹六五䷵月幾望　中孚六四䷼月幾望馬匹亡

十二辟卦旣配四時則可以占月臨之象以遯爲八月

是也然若遇衍卦无以占月據說卦震離兌坎爲春夏

秋冬故益曰利用大作者震爲春也卽東作旣濟曰不如

西鄰之禴祭者離爲夏也禴夏享也見周禮无妄曰不耕穫者

兌爲秋也明夷曰于南狩者坎爲冬也冬獵曰狩㊤上卦位

坎四五六坎月之位得乾爲圜說卦文則月正望也故兌在

坎位則月爲幾望幾乎至乾圜小畜与履中孚九四履也皆自夬來

夬之時兌在坎位也以是推之巽在坎位則月既望也自乾而巽爲震在坎位則月生明也自坤而艮爲震在坎位則月將晦也坤在坎位則晦之極也故離在坎位則爲月食之象鼎之九三曰方雨虧卽未濟虧者月食也

革之彖䷰己日乃孚革而信之明夷初九䷣三日不食

震六二䷲七日得　既濟六二䷾七日得以中道也

蠱之彖䷑先甲三日後甲三日終則有始天行也

巽九五䷸先庚三日後庚三日

己日者一日也離在離位一二三只一日也三日七日皆以說卦方位順序數之无二例也若復之云七日來復

是又以七月爲七日自姤五月至子月別是一例唯辟卦用此例也

晉之彖䷢晝日三接明出地上　夬九二䷪莫夜有戒得中道也

解之彖䷧夙吉往有功也　豐之彖䷶宜日中宜照天下也

離九三䷝日昃之離何可長也　乾九三䷀夕惕若

乾九三䷀終日乾乾反復道也　豫六二䷏不終日以中正也

旣濟六四䷾終日戒有所疑也

晉以日在地上爲晝火地晉明夷者夜也見本卦◯易例下

卦位離三二故以其三晝爲朝午夕三時也夙朝上卦位

坎四五六故革自大壯來五二之以五爲夜爲中夜可推而知

也○既濟云終日戒者革自遯來亦以下艮爲終日也○左傳叔孫豹之筮（昭五年）有食日朝日之說係術家所言非正義也

東西南北例

既濟九五䷾東鄰殺牛不如西鄰之禴祭

明夷九三䷣于南狩（乃大得也）升之象䷭南征吉（志行也）

既濟九三䷾伐鬼方　未濟九四䷿伐鬼方（志行也）

易詞八方之例皆遵說卦方位小畜小過之自我西郊隨上六之享于西山皆以兌爲西坤與乾解之西南東北亦指坤艮無可疑也然左傳鄢陵之筮（成十六年）明以下

卦位離謂之南國旣濟未濟之伐鬼方鬼方北狄也明以剛自下升謂之北伐見本卦則筮例下南而上北可知也古人尚左故易例下右而上左豐九三之折其右肱者折下肱也明夷六二之夷于左股者傷上股也見本卦左則爲東右則爲西故旣濟九五乃以上卦爲東鄰下卦爲西鄰不但以泰兩互之震兌分其東西也旣濟自泰來若夫晉伯姬之筮僖十五年以下卦爲西鄰者歸妹爲卦上震下兌故以下爲西不可據也

无不利例

坤六二䷁无不利地道光也屯六四䷂无不利明也

大有上九䷍无不利　謙六四䷎无不利不違則

謙六五䷎无不利　臨九二䷒无不利

剝六五䷖无不利終无尤也　大過九二䷛无不利

遯上九䷠无不利无所疑也　晉六五䷢无不利往有慶也

解上六䷧无不利　巽九五䷸无不利位正中也

○易例兌巽爲利然卦德善變者雖失兌巽亦无不利又據易例坎則爲害坎爲盜爲病然卦德旣好雖有坎而無害亦所謂无不利也

无攸利例

蒙六三䷃无攸利行不順也　臨六三䷒无攸利位不當也

无妄上九䷘无攸利窮之災也　頤六三䷚无攸利道大悖也
恒初六䷟无攸利　大壯上六䷡无攸利
萃六三䷬无攸利　歸妹之彖䷵无攸利也柔乘剛
歸妹上六䷵无攸利　未濟之彖䷿无攸利也不續終
○兌者義之和也和則爲利兩字皆從禾或其卦德不順者雖有兌而不利或前有兌而今失者皆所謂无攸利也據說卦巽亦爲利故易例失其舊巽者亦謂之无攸利○餘如田獵戰伐建侯遷國之類及趾尾股首等例皆宜比觀不具述也

☱☶ 艮下兌上 ○第十九卦之正 否三之上

序卦傳曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮儀有所錯○雜卦傳曰咸速也 蔡氏云感應故速 ○程子曰男女相感之深莫如少者故二少爲咸也○朱子曰咸交感也○鏞案乾坤天道之始男女人道之始此其所以爲首於二篇也咸者感也左傳所謂窕則不咸是也○昭二十一年○卦自否來陽上陰下二氣不交於是坤升于上○三之上乾降于下三上之以相交感此之謂咸也在

物則山澤通氣在人則少男少女交感尤切咸之時義也又咸者和也左傳云周公弔二叔之不咸二氣既交物莫不和乾變爲兌和之至也咸者徧也魯語云小賜不咸六位皆應有不徧乎咸者減也古字通一剛上損否上乾无所減乎此皆名卦之義也按天地者乾坤也萬物者屯也又蒙以下諸卦也男女者咸也夫婦者恆也乾父艮男遯之父子也乾王震侯大壯之君臣也夫然後晉明夷之禽禮得以化民而成俗也此序卦之義

䷞

蜀才朱升皆云卦自否來

咸亨利貞取女吉

此咸之不變者也否塞之時自否來二氣交感三之上六位皆應其占亨也遂成大坎二五夾其德堅固利幹事也

兌爲○兌女在外雖未成禮（不胖合）志則相應（二五應）取女

利○吉也○漸則顛○兌正艮（風山漸）其形胖合故爲女歸之吉咸

則○艮○兌相順不相胖合故爲取女之吉○鄭玄云嘉會

禮通（亨）和順于義（利）幹事能正（貞）具此三德而用以取

女所以爲吉

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相与上而說男下

女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人

心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

卦自否來（三之上）柔上而剛下也（上之三）陽降成男（下令艮）陰

升成女（上令兌）男下女也婚姻之禮男先於女（下卦先）故壻

䷞

爲婦御車授綏士昏禮男下女之義也〇乾坤相交男女乃生艮兌生天地感而萬物化生也乾君降德上之三坎心乃格坎仐大坤之萬民遂以兌悅坤升而爲兌聖人感人心而天下和平也乾下坤爲兌

初六咸其拇〇象曰咸其拇志在外也

此咸之草也拇者足之將指也拇通作草自大壯來五之二剛自下升二之五感其震足變爲兌咸其拇也易例初乃爲趾然其取象必以震足不憑空也〇乾入離志大壯之下乾在於外卦故往而感之二之五志在外也〇子夏傳拇作踇〇案咸者感也感而動之物乃和悅故諸爻皆以兌

悅爲咸(焦弱侯云天地以氣感夫婦以形感故下自拇腓上至頰舌四支百體无不相感)○又按泰初九曰志在外渙六三曰志在外初与三皆內卦故明其志之在外也臨上六曰志在內蹇上六曰志在內上六爲外卦故明其志之在內也

六二咸其腓凶居吉○象曰雖凶居吉順不害也

此咸之大過也腓者腳腨腸也大過自遯來(二之上)大巽之股(也)兼畫二其腓也(之中)位在下剛自上來(上之二)感此巽股遂以兌悅(顚兌)大過本咸其腓也(本以巽股移亦爲巽)大巽之德有順無逆(陰在下)移爲大過則一陰乘剛(上今兌)其象甚厲所以凶也○大過又自大壯來(五之一)大壯之時大兌乘剛(陰在)

䷬

上移之大過柔降爲巽下巽令其占吉也以遯則柔自內
出二之上遂以尤厲行者之凶也以大壯則柔自外入五之
一遂以巽伏居者之吉也

九三咸其股執其隨往吝○象曰咸其股亦不處也志在
隨人所執下也
此咸之萃也萃自觀來上之四柔自下升四之上感其巽股
動觀之上巽咸其股也○否之時三入同行乾三入遯于境外
自遯爲否而移之爲咸則其寅先行者却行在後上之三以從
二入從四五此之謂隨也遂以艮手執此從者艮剛當于三執
其隨也三爲卦主故言其本象若於進退之筮而遇是

爻則從者被執也如寺人披不能執重耳否移爲咸柔往乘剛

三之上爲兌觀之爲萃柔又往乘四之上爲兌不改過也非往吝

乎大坎不改亟其處也坎爲處乾人在外終不反內如否

時亦不處也隨人者從者也坎志所向三六坎本在從

者故艮手所捉僮獲其隨得從者所執下也案隨者隨

也自上落下曰隨義詳隨卦艮六二亟參看

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未

感害也憧憧往來未光大也

此咸之蹇也蹇自小過來四之五坎德貞固兼畫三移不失

坎上坎今幹事吉也本以大坎兼畫三移爲習坎上下坎是悔

亾也象无變○憧憧者心之動也說文云意不定皃憧者童心也
躁擾不定如童穉之心曰憧憧也蹇自觀來上之三大艮
童也兼畫三移之爲蹇坎心勞傷上坎今其象憧也艮童之坎心
遂爲疊坎○下互坎其象憧憧也柔往爲坎三之上剛來爲坎
上之三○憧憧然往來也若是者何也戀彼坤朋也◯觀之
時坤朋聚合下本坤移之爲蹇則分散極矣剛柔凡五易下乃
爲艮○坤變艮東北之喪朋也見坤卦坎心勞息上下坎朋從爾
息也◯未感害者未變坎也小過本大坎卦無兌和上今坎所
以未感也◯坤本光大見坤卦今既分析三之上未光大也
◯程子曰九四不言咸其心者感乃心也四在中而居

上當心之位故爲感之主案四爻動上无兌故不言咸

孔子曰天下何思何慮天下坤也天下同歸而殊塗坎爲歸一

致而百慮坤爲百天下何思何慮坎勞心日往則月來月往

則日來坎離爲月日日月相推而明生焉推移也寒往則暑來

乾爲寒暑往則寒來坤爲溫寒暑相推而歲成焉坎冬以艮成往

者屈也觀之時巽屈來者信也今坎直屈信相感而利生焉內得

陽爲利尺蠖之屈以求信也巽爲蠖龍蛇之蟄以存身也小過

震爲龍精義入神乾精兌義又巽入艮神以致用也坎爲庸利用安身

艮止而安身以崇德也坎在上過此以往未之或知也坎爲知窮

神知化艮爲窮神坎知而爲化德之盛也○案蹇自觀小過來咸九

四小過者大坎也三兼畫坤艮歸坎此天下同歸也坎爲歸
一坎之中震爲大塗小過之上震艮爲徑路雷山卦此同歸而
殊塗也同作大坎而道各不同觀者大艮也三兼畫物終乎艮說卦文
其所致者一也兩坤相乘四陰爲兩坤其數百也地數十令以
坎息上坎令一致而百慮也坎勞心若是者何謂也萬物芸
芸散而之四而畢竟同歸於坎宮萬物擾擾百慮勞心
而畢竟同歸於艮終有生必有死由是言之天下之事原不
足以勞我心息也觀移爲蹇則上坎下離下互离此月往
而日來也坎爲月否移爲咸則坤升乾降上之三此暑往而
寒來也乾寒坤暑而推移之故中成離明三五互此日月相推

而明生也推移之故上爲坎冬此寒暑相推而歳成也
艮以巽以柔撓其象屈也坎以剛直其象伸也信通伸觀
成以巽屈蹇以坎伸上坎令屈信相感也感也動剛自外來之上
三以利坤民內陽得此屈伸相感而利生也移之自觀則
巽之尺蠖巽蟲爲令以坎直上坎令此屈抑以求伸也移自
小過則震之龍蛇令以坎隱上坎令此蟄伏以存身也剛不
亡義以乾精兌義爲入於艮神巽入爲精義入神也坎爲功
庸坎勞乎以致用也艮以止之保此坤安坤觀下利用安身
也我內爲坎德在上以崇德也咸至九四陰陽之感動極
矣故孔子極言屈伸往來之理○鏞嘗讀周禮知周公

䷽

致治之才在乎精義入神故規模節目粲然森整後之從政者內懷粗濁外持大體何以致治哉

九五咸其脢无悔○象曰咸其脢志末也

此咸之小過也脢者脊肉也說文云小過者大坎也兼畫三大坎之脊北方卦中剛兌以感之有互兌咸其脢也上卦位坎四五六五其脊也坎中剛○无悔者象不變也兌悅艮上澤山咸坎之貞固二六爻今皆不變无所悔也○末讀作昧末之謟也漢書律歷志云昧薆於未幽昧也本通字也上与外害叶韻无可疑也小過之卦本以頤交山雷交頤之時離志大明交之小過大坎脢昧明反齋其志末也

䷞

上六咸其輔(句)頰舌○象曰咸其輔(句)頰舌縢口舌也

此咸之遯也輔者曰旁骨也(頤通)作兌口乾骨(乾上)本其象

輔也卦自否來柔自下升(三之上)感之以口(兌口)動之以咸其

輔也上爲卦主故言其本象○頰者口旁之夾肉也(在兩)

旁(坤)膚既分(三之上)夾此兌舌(陰在上下)其是頰舌也舌之有

頰所以說言(无頰則舌不能言)雖有一體相須感之道也○縢者

騰也(朱子曰縢騰通用)柔自下騰(三之上)揚其口舌(兌上)今縢口舌

也(說去聲叶韻)○鄭玄本縢作媵(虞氏云媵者送也)鄭云咸道極薄

徒送口舌言語相感而已○案荀九家兌爲輔頰故諸

家皆連讀五字恐非也艮六五云艮其輔此云咸其輔

文例本同不可殊也

䷟ 巽下震上○第十九卦之反泰一之四

序卦傳曰恆者久也○雜卦傳曰恆久也○大傳曰恆德之固也乾而坎恆雜而不厭雜於陰而不亂羣恆而一德乾不變○程子曰男尊女卑夫婦居室之常道也○鏞案恆者常也卦自泰來泰以復進三一而震道自彊爲臨爲泰泰移之爲恆則又以此道行之及物上今震自初至九三一至唯道是遵震積三由內達外四一之唯道是行上今常之至也泰之乾剛移不失乾乾今互常以震足履此乾德然自泰常之至也彰厥有常德之吉也見尚書

䷟

此之謂恒也古文恒与亙通象舟竟兩岸也通卦爲坎川上震爲舟亦其所以名侯果

虞翻蜀才及朱升諸易皆云卦自泰來

恒亨无咎利貞利有攸往

此恒之不變者也剛柔相交自泰移六位皆應其占亨也

○泰之時三陰在上移之爲恒柔降爲巽一四之是无咎

也○遂爲大坎坎一五坎德堅固利幹事也巽爲利○剛自

內往四一之遂得坤民坤上本以行其道震上令利有攸往也

巽爲利

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆

恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也利

有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

卦○自泰來剛上而柔下也一之四乾火變化同氣相求雷風相與也二者同○天地者泰之乾坤也道者其震也卦之既移震道不改上个震久於其道也○終者內卦終也泰之三陽自修既終震之一陽於焉更始于震萬物始終則有始也○下卦位離一二三上卦位坎四五六是日月也坎爲月泰移爲恒不失爲乾令互乾日月得天也自泰以來六位照應剛與柔相照能久照也陽照陰泰之爲卦本應四時十二

辟變而爲恒四時變化也自泰以來乾道常成三成於能

久成也自復以來乾之聖人得此震道復震下爲臨爲泰

其道彌進皆震有移之爲恒其道如舊上震今而坤之萬民

泰上坤丕變其俗坤變今咸歸大道震變爲聖人久於其道而

天下化成也

初六浚恒征凶无攸利○象曰浚恒之凶始求深也

此恒之大壯也○瀹井使深曰浚與濬同鑿井而不及泉則

前功盡棄故浚井之法貴於恒久此所謂浚恒也卦自

泰來柔自外入四之一遂徹地底一二地位爲巽木既深坎水

將出大坎卦初之既變其井還塞下實今此始求諸深而終

䷟

亦自廢也幹事如此何往不凶○巽順旣亾下个乾兌德
乘剛个大兌雖有兌和无攸利也○鑿至地底以求坎水
卦大坎始求濬也始本也朱子曰巽性務入故濬○鄭玄本
浚作濬
九二悔亾○象曰九二悔亾能久中也
此恆之小過也悔亾者象无所變也大坎之貞恆大个坎
亦不變小過亦大坎是悔亾也○三四卦中也恆之旣變中
剛不改三四剛能久中也○案无悔者无所變也悔亾者
變者亾也語意似異然咸之小過曰无悔恆之小過曰
悔亾反易之卦二五相照由此觀之則无悔与悔亾本無異義特

以叶韻之故或稱无悔或稱悔亾也咸九五悔與脢叶

此爻則亾與凶叶初九云貞凶

九三不恆其德或承之羞貞吝○象曰不恒其德无所容也

此恒之解也恒之爲恒以乾德也二四互三之旣變乾體中斷今互爲一陰一陽倏往倏來陰陽凡五易不恒其德也○

解自小過來三之二君子在上震在上我爲小入我爲艮移之爲解坎罪是正下今坎視彼君子上猶震我心忸怩坎心痛是可羞也本以艮手上接君子承之羞也艮爲承卦有二母

解又自臨來象不一定自臨來則無此象疑則或之見乾卦或承之羞

也。○解自臨來一之四柔本乘剛臨九下移之爲解猶據匪

位●柔居三其占吝也。不改過坎德雖貞下坎今以之幹事未易

改也○小過之時君子小人同處坎宮本大坎猶得相容

移之爲解則析其坎宮大坎分不相容接二剛相連不无所容

也

孔子曰緇衣篇南人有言曰人而无恆不可以爲卜筮古

之遺言与允命曰純而祭祀是爲不敬事煩則亂事神

則難易曰不恆其德或承之羞禮注承進也恆其德句偵婦

人吉夫子凶六五詞

九四田无禽○象曰久非其位安得禽也

䷟

此恒之升也卦自泰來王自內出一之四以其震車適彼坤田上本坤田獵之卦也四之既變坤田遂空上今坤田无禽也无坎彖升自小過四之二其占同也亦震變而坤○恒之時剛夫其位陽居四小過亦然陽居四移之爲升四之二又失其位陽居二久非其位也

六五恒其德句貞句婦人吉夫子凶○象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

此恒之大過也大過自大壯來一之五自復而壯一而四乾道有恒移之大過乾德不改猶互乾恒其德也○若論幹事之占婦吉夫凶曷然哉婦人之德貴於巽順男子之

德宜於震剛令內巽不渝巽如舊婦人吉也上震遂亾上令

兌夫子凶也○內巽外震其位本正令震夫之處忽見

巽妻大過本倒巽妻從夫也上本震卦位亦終上位終此從一而

終也從震之一陽震體遂滅上令兌夫從婦也從巽妻本有兌而亾

義三五互可以義制西方卦不此之爲唯婦言是聽兌爲言其

道凶也○案左傳畢萬之筮曰車從馬震爲車棠姜之筮

曰夫從風坎變巽皆以變爲從亦文例也○又按貞字當

屬下句讀師之象曰貞丈人吉困之象曰貞大人吉貞

謂幹事之占也易凡言貞吉者以之幹事無所不吉合正

理之事皆吉其云丈人吉大人吉婦人吉之類唯此人得吉

䷟

餘。未。必。吉。也。

上六振恒凶 ○ 象曰振恒在上大无功也

此恒之鼎也振舉也禮曰引重鼎不程其力儒行篇喻舉德也詩云德輶如毛民鮮克舉之見大雅孟子曰力足以舉百均而不舉一羽喻舉德也舉德之法貴於恒久用力久恒者舉德之卦也卦自泰來一之四舉其乾德力能離地下乾為互乾舉德之卦也如泰初九之拔茅鼎自大壯來一之上亦舉德之卦也舉下乾雖然舉之離地下乾升力乃中斷上介离乾德墜下乾在下前功遂盡大无功振恒凶也卦介為鼎故喻之以舉鼎也 ○ 於坎之位四五六介乃離斷上介离大无

功也坎爲功○虞氏本振作震聲訛也說文又作榰○案恆之爲道陽與陽聚不相離也故六爻之詞凡陽聚曰恆初五與陽散曰不恆九三云此云振恆者不恆之類也

周易四箋卷之十二

洌水 丁鏞 述

䷠ 艮下乾上 ○第二十卦之正 姤一陰進

序卦傳曰遯者退也○雜卦傳曰遯則退也○程子曰二陰生而小人漸盛君子退而避之故爲遯也○鏞案卦以姤進一而二二陰既長小人在內艮下今其勢冲天震之君子乾六陽皆震遁于艮邑之外乾在外此所謂遯于荒野也乾爲野遂爲大巽兼畫三巽則爲隱大傳文爲伏爲入說卦文其象爲遯乾初九之遯世无悶亦以巽也又遯者豚走也凡獸逃曰遯乾爲馬外逸艮手執之

亦遯之所以名遯也又遯者退也退之爲字从艮从
辵退者艮也内卦爲艮天山卦所以退也○侯果云卦

䷠

自乾來

遯亨小利貞

此遯之不變者也離位虛中一二三坎剛相應五之剛其占
亨也○陰道漸長利小事也陰爲小

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應与時行也小利貞浸而
長也○遯之時義大矣哉

遯而亨者身雖逃而道亨也五剛當位与二應也二則柔
○與時行者卦應四時也十二辟○浸者如水益漬也孔

䷠

子於臨卦之傳曰剛浸長此亦曰浸而長所以明臨遯爲變易也

初六遯尾厲勿用有攸往○象曰遯尾之厲不往何災也

此遯之同人也同人自姤來（一之二）姤之一陰遯之尾也自姤（向前）而乾馬外走（首向外）彔在後者其尾也（易例初變而爲尾）爲離（下个离）遂斷其尾（离兵以截之）遯尾厲也○姤之時巽德本順（姤下巽）移之同人陰乃乘剛（一之二）其象厲也○姤之一陰往而向前（一之二）遭此離割（下个离）勿用有往也○姤之一陰若不前往不逢離斷何往何災也（离爲災）○程子曰尾在後之物也遯而在後不及者也是以危也○案

旣未濟亦初爲尾然虞翻云艮爲尾(遯下艮)

六二執之用黃牛之革莫之勝説○象曰執用黃牛固志也(説音脫)

此遯之姤也乾馬外走艮往不顧(義見上)艮雖欲止(下本艮)不可得也二之旣變乾馬之走忽退一步(今巽爲進退)是何故也本以艮手(下本艮)今執巽繩(下今巽)其所執者纆也(在後)執纆(御馬)以遯進一步卦將爲坤(將爲否)是黃牛之體隱然在内也坤(黃)爲姤之一陰實包坤膚(陰之在表者)黃牛之革也纆之有力如此雖欲脫去(謂乾馬)其可得乎兌則爲脫(今兌)旣倒(下今巽)莫之勝説也入國之勉留君子當如是也○

離位中剛剛二今其志固也○案震坎皆馬則巽離皆牛也然謂之黃牛者必坤牛也革初九卦凡三畫其中畫爲膚骨其上下二畫皆爲皮革理宜然也

䷠

九三繫遯有疾厲畜臣妾吉○象曰繫遯之厲有疾憊也

畜臣妾吉不可大事也

此遯之否也遯之兩互其卦姤也姤之九三其卦訟也

䷅

訟自遯來二之三乾馬外走引而挽之三之二遂以巽繩本互巽繫之坎木多心之堅木是繫遯也坎爲疾病訟下坎繫有疾也馬之將逸其氣莫遏今縶之維之踴踏疲頓而不能展其追風之步其勢不能不有疾也君子當遯否

之時志在遯荒而不能遂其遐舉之志則亦必憂懼而致疾也○遯之爲卦有順無危本大巽移之爲訟則柔乃乘剛二之三以據匪位陰居三其占厲也○臣者閽寺之小臣也妾者媵御之賤女也訟自遯來二之三艮小臣也說卦云艮爲閽寺亦自中孚四之一兌其妾也孚下兌移之爲訟則坎以效忠也下卦坎以事乾君坎爲卦畜臣妾吉也當此之時君子遯荒時運否塞遯之否君之所恃唯有婦寺之忠不亦危乎○既勞乎坎訟下坎馬則憊也○卦才如此小事雖吉○陰爲小不可大事也○學稼云卦个爲否上乾下坤其色○玄黃○坤文言玄黃者馬疾也卷月注

䷠

九四好遯君子吉小人否○象曰君子好遯小人否也

此遯之漸也漸之爲卦例取倒合（夫婦之取倒合）象本以震夫（下倒震）得配巽妻（上个巽）當遯之時成此巽隱（上个巽）此夫婦偕隱也古（有偕隱歌）非好遯乎（字从子从女）遂以離喜（上互离）亦好遯也然惟君子而後方有衡泌之樂（義見下）小人則妻子亦戚戚矣卦有艮兌（上顛兌）亦夫婦也（亦倒合）然艮爲小人（見泰否）兌則非巽（取兌象）不可隱也（巽爲隱）亦有坎憂（下互坎）非好遯也故曰小人否○詩云衡門之下可以棲遲豈其取妻必齊之姜棲者与妻居也（字从妻）古歌云我戴子佩我負子戴此皆夫婦偕隱之詩也

九五嘉遯貞吉◯象曰嘉遯貞吉以正志也

此遯之旅也○旅自否來○三之五○否亦遯也○乾出外移之○爲旅○嘉會以禮○上今啇○是嘉遯也○遯而在外○猶得禮遇○凡隱遯之○事○無○不○吉也○貞事也◯正志者離也

上九肥遯无不利◯象曰肥遯无不利无所疑也

此遯之咸也○咸自否來○三之上○乾馬○外走○否大往其骨○膌羸○乾爲膌○移之○爲咸○咸則○得○以兌○尸○上今兌食○此巽草○本互巽乾骨○之○外○坤肉○厚○包○上下三陰有此○肥○澤○之○象○也○兌爲澤本以膌遯○今○爲○肥○馬○今互乾非○肥遯○乎○隱○遯○之○士○雖○疏食○水○飲而○心○廣○體○胖○不○改○其○樂○兌爲悅有○是○象○也◯卦○本○大○巽○兼畫三巽○

故因蜚

則爲利利三倍今又兌和上今兌无不利也○卦今大坎二六
夾若有疑也坎爲疑咸者感也卦今咸又何疑焉○案淮南
子師道訓云遯而能飛吉孰大焉曹植七啓云飛遯離
俗息玄賦舊本亦作飛遯平子亦以肥爲飛故尸翼迅風文選諸註李善
呂向等並引易詞爲證亦作飛至明焦竑又引金陵攝山碑
云福懷飛遯以爲證然於象无當卦無爲此聲誤也楊用修云
古肥作蜚誤蜚又因蜚作飛其說良是
張衡思玄賦云文君爲我端蓍利肥遯以保名原注筮遇遯上
九歷衆山以周流原注艮爲山翼迅風以揚聲原注從二至四爲巽風
二女感於崇岳原注遯之上九變爲咸咸感也巽兌爲二女或氷折而不營

原注乾爲冰乾變兌爲冰折之象天蓋高而爲澤誰云路之不平原註乾變爲兌勔自強而不息蹐王階之嶢崢原注天行健君子以自強不息乾爲澤王故云王階案平子以遯上九爲遯之咸原註釋義亦詳椷不錯是知爻詞之主乎變古人早有知者也

䷡ 乾下震上 第二十卦之反復三陽進

雜卦傳曰大壯則止與遯退相反朱子曰大謂陽也四陽長故爲大壯鏞案易緯云凡卦下爲少中爲壯上爲究此卦單以重卦則一二爲少三四爲壯也陽進至四則大者壯矣如以三十爲壯又壯者長也巽爲女長故姤曰女壯乾父之長女震爲男長故此云大壯也乾父之長

䷡

男又羊咸曰牂詩詁云牂牂咸皃牂壯諧聲也卦爲大兌兼畫

三兌則爲羊說卦文羊壯曰壯也

大壯利貞

此大壯之不變者也乾剛自強先正其身乾在內乃以其

道震爲道正彼坤民上本坤利正事也

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正

大而天地之情可見矣

乾德既正乾坤坎離爲四正大者正也（ ）天地之情仁也震爲仁

故復見天地之心震在下大壯見天地之情震在上心存乎

內在內卦情見乎外也在外卦卦以泰進三而四有天地也

初九壯于趾征凶有孚○象曰壯于趾其孚窮也

此大壯之恒也恒自泰來一之四剛自下升一之四震足遂壯上震爲壯于趾也易例初爲趾噬嗑夬鼎艮然其取象必以震足不憑空也○爻之未變以我乾金乾下本克彼震木外爲敵爻之既變我以巽伏巽下今何以克彼震剛木佁既勇進陽至四今乃巽退巽下今以征則凶也○初本无應四亦剛爻之既變六位皆應初今柔是有孚也孚者交感也○窮者塞也三陽前塞二三四雖則有孚其孚窮也

九二貞吉○象曰九二貞吉以中也

此大壯之豐也豐自泰來二之四我既得中位二得事以坎

固二五爻是貞吉也貞事也○以中者離中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角○象曰

小人用壯君子罔也

此大壯之歸妹也歸妹自泰來三之四泰之時君子在內下三陽小人在外上三陰移之歸妹四之三則坤得一剛三之四以爲艮堅上倒艮小人用壯也坤小人今剛乾得一陰四之三以爲兌折兌乘乾君子用罔也爲小人所取陰以坎固得一陽所以壯也陽麗離網也离麗也所以罔也罔網通○兌今乘剛下今兌離有坎貞三五互其象厲也一陰在上危○羝羊者壯羊也坤爲牝馬乾馬之正配艮羝羊也兌羊之正配歸妹之卦本取倒合

婚配（牉合）之羊既在內（如兌女）彼倒者艮（上倒艮）非即羝羊乎（如艮）
壻震竹在外（上本震）今為離防（今互离）其象落也艮壯來觸
（上倒艮）羝羊觸藩也羊角本柔（兌上柔）今角其剛（艮上剛）剛則
為羸（乾骨之瘠者）羸其角也大壯者兼兌也（兼畫三）本有羊象
（云）朱子故其占如是（　）學稼云羝羊觸藩小人用壯之象
也以艮為羊故得比小人（艮小人）○學圃云牆有茨防淫
也折楙樊圃狂夫瞿瞿喩禮防也大壯為卦陽壯而陰
弱羝羊觸藩者強暴潰防之象非婚媾之吉占也○舊
本羸作縲（王肅本）或作纍（鄭玄虞翻本）或作累（蜀才本）皆聲誤也
羸累本相通見井卦

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹○象曰藩決不
羸尚往也
此大壯之泰也於坎之位四五六震以始事上本震變而爲
泰无所復事上今坤是貞吉也貞事也○卦由泰變加一陽今
泰如舊其悔者亡也變象亡○離位之上一二三震竹防外
其象藩也今震遂破四今柔此藩決也兌以決大壯之羊肉
少骨多本四陽藩之既決四今破坤膚外厚上今坤骨肉均適
陰三亦藩決不羸也羊不羸○坤爲大輿說卦文下乾其輹也
義見下三剛內鞏下本乾壯于輹也○尚往者陽之在上者
去也九四變寨輹者車之伏兔也一云車下縛輹完則車行

䷡

輹脫則車止項平菴亦云此爻震道前通故車壯其輹小畜
大畜皆乾下皆前有梗阻故輿脫其輹剛前有不但乾車之
不完也彼二爻乾皆不完
六五喪羊于易无悔易音亦○象曰喪羊于易位不當也
此大壯之夬也夬以履爻䷉天澤履之時兌本在內交
兌本下羊為我有羊兌為交之為夬之交易羊為彼奪兌上今喪
羊于易也失羊于交易鄭玄云易讀作佼易之易謂喪羊並
而遇是則必於佼易之際失羊於他人也○本吁以市大兌
三兼畫變亦為兌兌上今无所悔也象變无○位不當者本象
也五陰居本不得位故變有所失也○案陸績本易作場

音亦田界也与場通音場禾圍收朱子曰易或作疆場之場程子曰易

和易也漢食貨志場作易朱子曰喪牛于易亦同總之不以交易則

羊未嘗亾也兌上今其爲佼易之易審矣旅上九之喪牛

于易亦頥之交易也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不

能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也艱則當作艱貞古文本相通

此大壯之大有也兌羊在內兌本互艮壯來觸上倒艮羝羊

觸藩卦之本象也上義見上之既變離以防之上今离窘彼

羝羊欲退則有防上今剛欲進則无路上下塞之三陽既不能退

亦不能遂也遂達也本以震竹上本震今爲離防上今藩其象

藩也卦象如此兌和亦亾大兌亾无攸利也○艱者患

難也見明夷之象大有自夬來上之五夬之時一陰乘剛其象

危厲見夬卦移之大有則陰降陽升遂以離治上今离患難

乃平艱則吉也艱貞吉○詳猶說也从羊从兌字義同大兌今滅

不兼畫不能說也不能脫○夬之時柔乘五剛夬上兌今既柔

降上之五咎不長也○學圃云大壯者陽壯之卦也強暴

之盜斷其歸路則窘急无措羝羊之誠以戒此也○王

肅本詳作祥祥善也左傳云詳以事神公羊傳云不救不詳

䷢ 離上坤下 ○第二十一卦之正觀五之四小過三之上

序卦傳曰晉者進也○雜卦傳曰晉晝也明出地上也○

鏞案晉者兩至之日也古作晉可驗也卦自觀來巽

一陰之始生者觀巽上夏至也爲八卦始巽又自小過來震

之一陽之始生者小過震上冬至也爲八卦復震以此巽震移

之爲離日離上下此兩至之日也七曜之中太陽爲主

而太陽之行極於夏至日長極蘇於冬至日長始凡天地

之間晝夜晦明之候寒暑溫凉之變艸木百穀之榮

華凋落禽獸昆蟲之胎孳伏蟄莫不以此而變欣故

周易最重姤復即天根月窟是卦之得晉名亦所以貴之

也序卦謂之進也者自觀來之象也四五之晉進諧聲

也朱子曰卦自觀來

䷢

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

此晉之不變者也卦自小過來三之上本以震侯震上本今
乃離治離上今以安坤民坤下今諡法安民曰康安樂撫民曰康見史
記是康侯也◯小過之時坎馬美脊本大坎移之爲晉坤
則爲衆坤下今馬蕃庶也又自觀來五之四◯巽命下施觀上巽
用錫馬蕃庶也◯日在地上其位中天五六天此晝日也
民則爲接字从手接者承也引見則承接觀旣一接觀互艮再於
小過接艮下移之爲晉又以艮接今互艮晝日三接也觀者
省方之卦也巡省之時諸侯有能安民者錫馬賜對古
之禮也然且兩至之日后不省方故引見諸侯必於是

日○以問日(接見)此○其○所○以○為○此○卦○之○象○也○㊀案朱子以康侯謂如考工記之寧侯(謂安國)然帝乙歸妹高宗伐鬼方箕子明夷之類皆實有是事則康侯錫馬亦必實也○又按周禮大行人職曰諸公三饗三問三勞諸侯三饗再問再勞子男三饗一問一勞經云三接蓋指此禮也

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

大明者日也(日)離為卦自觀來(蜀才云)柔進而上行也(四之五)

㊁胡氏曰易言柔進而上行者三卦晉睽鼎也晉則觀四進五也睽則中孚四進五也(見大全)

初六晉如摧如貞吉罔孚(句)裕无咎○象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

此晉之噬嗑也。噬嗑自否來。柔進上行。一之五。離日乃明。上卦離日。進曰晉。(此卦義)此晉如也。乾剛中折。(五之折)落而在地。(一之五)此摧如也。否者艮道。(道小人)否之時。艮山高峻。(上三)剛中。剛既移。艮巘崩頹。(一之五)山崩曰摧也。(崔者山高也)軍旅之筮遇是爻。則我衆既進。敵勢必摧也○否塞之時。剛自外反。(一之五)中爲坎。貞(上坎互)幹事吉也○爻之未變。初与四應。(剛柔應)爻之既變。乃失其應。(初剛六)雖有離誠。(上本爲)亦罔孚也。(孚者感也交)○裕者寬也。否之時。乾剛太急。(否上乾)

䷢

民不堪命〔坤下〕本移之噬嗑則柔進爲離〔一之五〕寬以生之

離爲寬裕无咎也○否塞之時剛自外反入〔主〕爲是无咎也◯

否之三剛唯五得位〔四六皆失位〕移之噬嗑〔五之一〕亦不失位

一陽居獨行正也遂爲震道〔震下〕个行其道也◯雖則无咎

巽命个絕〔否互巽〕未受命也◯揚雄玄經曰丈人摧拏亦

山崩曰摧也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母◯象曰受茲介

福以中正也〔愁讀作愀〕

此晉之未濟也未濟自否來柔進上行〔二之五〕離日乃明

〔離上个日進曰晉義〕〔此卦〕此晉如也剛來爲坎〔五之二〕坎則爲

愀下義見愁如者愀如也通字相艮廟之下艮本互坤牛受天

禮所云祭祀之卦也盛而遇是則離誠上格如此晉坎敬

射牲愀然其占吉也○否塞之時剛自外反二五之遂以坎固

上下坎幹事吉也○祭所以受福也孔子曰我祭則受福易例凡有

隕自天謂之福見卦泰否之中剛有隕自天二五之遂爲離

福上離下是受福也介者大也自乾來則介福也太陽曰否

之時坤母在內乾王是出天地否是王母也坤母之故有

隕自天二五之受茲介福于其王母也如周之姜嫄太任○上離

下坎位皆得中二五正是中正也○案愁者秋心也秋者

揫也坤溫之中坤下本乾寒入心二五之其氣揫斂此其所

以。爲。敬。也。升。歌。淸。廟。愀。然。如。復。見。文。王。亦。敬。也。

六三衆允悔亾○象曰衆允之旬志上行也

此晉之旅也。旅。自。否。來。（三之五）否。之。時。乾。君。莅。民。（坤爲民）蒞。其。巽。命。（否互巽）移。之。爲。旅。則。成。言。乎。艮。（下卦艮）民。乃。上。格。（三之上）五遂。以。離。信。（上卦離）是。衆。允。也。（允信也）○小過之時（晉自小過來）成言乎艮（觀亦下卦艮）今艮如舊（下卦艮）是悔亾也○坤民之志（否下坤）上而爲離（三之五）志上行也（離爲志）

九四晉如鼫鼠貞厲○象曰鼫鼠貞厲位不當也

此晉之剝也。卦。自。小。過。來。（三之上）小。過。之。時。艮。鼠。在。下。（鼠首至于三）移。之。爲。晉。（三之上）鼠。進。一。步。（鼠首至于四）又。變。爲。剝。（四爻動）

則艮鼠之頭遂至上位剥上艮晉如鼫鼠也剥爲大艮一陽
領五是頑鼠也頑大小人之騾躋紫顯人艮小非此象乎
陰也
隱其始升之時猶不過進一步而止矣及其得勢而進
以近君位則直超二級遂至上頭所羣陽盡剥氣象索
然君子於此宜知小人之戒○坎貞既滅一剛孤高上位
亢於幹事危甚也○位不當者本象也剛陰居變象亦然
剥一陽亦不當位○案鼫鼠善緣木見說文艮剛之自下達上下艮
艮今上如鼫鼠也爾雅注云鼫鼠形大如鼠頭似兎尾有
毛青黃色廣雅云關西呼爲鼩鼠陸璣詩疏云今河東有大鼠能
人立交前兩脚於頭上或謂之雀鼠蔡伯喈云鼫鼠五技不

成一技說文云飛不過屋緣不窮木游不度谷穴不掩身走不先人九家易直以五技傅會爲說以不度谷爲不出坎謬矣鄭玄云鼫鼠即大鼠碩鼫通

子夏傳鼫作碩

六五悔亡失得勿恤往吉无不利○象曰失得勿恤往有慶也

此晉之否也卦自觀來五之四觀由否進陽加一爻卦爲否上三剛其悔者亡也无所變○觀失中剛五之四爻又得之五爻剛失而得也坎位中剛四五六宜有憂也坎心病然而勿恤者失而復得也○卦自觀來柔往失位陰居五爻乃得位五爻剛是往吉也遂順天命坤巽乾无不利也巽爲利○於君

之位五位君往得乾君上乾今往有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝○象曰維用伐邑道未光也

此晉之豫也卦自小過來三之剛外于上而下爲坤牛坤下今今之上剛是本牛頭之所出也剛者爲骨也易例在首爲角上位首晉其角也晉進○豫自剝來上之剛自上降坎罪是聲上鳴震其象伐也左傳云罪曰伐聲伐不過四上之剛境剛不至下卦止於艮邑上本艮維用伐邑也自伐國其邑朱子曰伐邑如隨賁隨郎之類是也上爻之動外卦爲主故不取自復來之象○剝之時一剛在上上艮在厲之至也降而得道

上之四爲震雖厲吉也亦无咎也○小過以來坎德雖貞本大坎四非其位陽居陰卦凡三變坎貞如舊晉豫有坎皆四亦不改終不動是貞吝也○離得震道上震今失其離明晉上離道未光也敵晉其角如田單之用火牛我伐我邑是无光也

䷣ 離下坤上○第二十一卦之反臨二之三小過四之一

序卦傳曰夷者傷也○雜卦傳曰明夷誅也朱子曰傷也

○鏞案卦自臨來臨有震兌有互震移之明夷乃有離

坎有互坎東夷西戎震爲東南蠻北狄坎爲北皆入坤國之

幅員坤上本此包四荒之象也泰九二包荒離以明之離下今

用敷文德此之謂明夷也太陽之行繞地毬而周旋

舜典疏日在天上則中國明晉卦象日入地底則外國明
日在外國之天上理則然也今也日在地下坤下離此明夷之
時也在中國爲夜當紂之時微子遜荒箕子居夷之朝鮮文
王混於西夷賢聖外逆中國晦盲如日入地中而夷
國得明此明夷之象也又夷者大弓也見說文夷俗用
大弓以傷人故六書家假借其字爲傷害之義周禮
薙氏夏曰夷之鎌之芟左傳芟夷蘊崇之是也左傳云命軍吏
察夷傷比干剖心文王拘囚箕子髡鉗一時仁賢之士
無不艸薙而禽獮離刑不明入地中君子受傷臨二陽皆震
此明夷之禍也周公繫詞至此覽卦象而哀傷追淫

昬而悼念於諸其爻之詞各以當時賢聖之事辨物象而配之不但箕子爲然也孔子知其微也故象傳特言文王其實不但文王爲然也序卦之訓夷爲傷雜卦之訓夷爲誅皆指爻詞之本旨若其名卦之義則離日明於夷狄也故泰之明夷曰包荒（荒函）四豐之明夷曰遇其夷主（夷狄之君長）旣濟之明夷曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭（西鄰者夷也）夷之爲夷狄之夷若是明甚而後之儒者嘗見序卦之文不求名卦之義並与箕子之明夷訓之爲箕子之明傷文不合理語不連脈尚可以得其旨乎姤者女后也訓之爲遇蠱者蛀壞

也。訓。之。爲。事。夷。狄。之。夷。而。訓。之。爲。傷。亦。此。類。也。此。六書。假。借。之。法。讀。者。宜。審。焉。

明夷利艱貞

此明夷之不變者也。卦。自。臨。來。二之三臨。之。時。兌。陂。不。平。下本兌女。德。驕。厲。兌乘剛患。難。之。時。也。移。之。明。夷。則。離。志。內。明下今離坤。陰。外。晦。上三陰處。艱。如。此。何。患。不。利。兌。厲。旣。沒。坎。德。貞。固。下互坎利。艱。貞。也。凡艱險之事遇是則利 ◯ 案虞翻蜀才皆云卦自臨來

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

卦自小過來四之陽自上落入于地底入坤下明入地中也本互巽為入小過之時大坎為亂虞氏云是大難也小過之卦剛險外著中二剛移之明夷內明外順离与坤以蒙坎險互坎蒙于上蒙大難也文王遭羑里之厄此大難文德內明臣道外順散宜生之事以處此厄此文王以之也◯卦自臨來二之三兌女驕厲下本兌坤國內亂下為內移之明夷離志克正坎离正卦為能正其志也上戴三陰晦其明也离為明為箕子之時妖妲為亂此內難因奴之辱心志克正以自韜晦此箕子以之也

䷣

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人

有言○象曰君子于行義不食也

此明夷之謙也明夷鳥名義見下卦名相似故取以爲象也卦自小過來四之一小過者飛鳥也見本卦移之爲此卦四之一其鳥鵬鶴也遂以離飛下今离明夷于飛也小過之時左翼右翼上爲左翼然雙張剛之既移四之一左翼偏墜下落向垂其翼也曷其垂矣坎弓之所傷也下互坎初爲卦主故言其本象○謙自復來一之三震之君子本下震動而向外一之三君子于行也臨之時嘗以兌食明夷自臨來明夷以來无此兌食卦无兌據說卦方位自兌以往須歷三宮乾坎艮以至於艮下今艮三日不食也离爲日物終乎艮下今艮

餓死之卦也見左傳○謙自剝來上之三有攸往也自北而往南

復之震主出而迎之一之三是主入也本在內成言乎艮說卦

文遂以坎險二四互險言為讒見左傳主入有言也○臨之

時本有兌義西方卦今兌既滅義不食也○案鴫者南方

神鳥也其形似鳳司馬相如上林賦捎鳳凰揜焦鵬鵜者山雞也左思蜀都

賦鷟鵜山棲皆彩羽之鳥也君子比德於鳳所謂明夷者當

是鴫鵜之類也山梁之雉見幾而作明夷于飛君子于

行亦此義也紂之時微子去之當此占也○又按春秋

傳昭五年叔孫豹之筮遇此爻卜楚丘占之極詳然其言

或雜以術數如食日為二之類恐非周易之正旨只可參看詳見

䷣

官占

注

六二明夷句夷于左股句用拯句馬壯吉○象曰六二之吉順以則也

此明夷之泰也卦自臨來柔自外入三之二遂爲離明下今离明此夷邦義見上是明夷也二爲卦主故言其本象○小過之卦本取顚倒无反對故取倒象兩互皆巽股也上互則倒巽古人尚左見易例下巽右股也上巽左股也上互巽剛自上隆四之一左股傷矣以此離刃二爲离之主傷彼左股以二而傷之夷于左股也二爲卦主故言其本象紂之時有斮脛之人見周書當此占也○小過之時震帥出征震本上移之明夷則坎水

之底（本大坎）震帥忽墜一（四之）溺水之象也變而爲泰則坎
水既平（今无坎）震帥登陸（今互震上坤）是用拯也（拯其溺）何以拯
之乾馬壯也（下今乾）姤離陷溺（如晉駟之還于濘）終以馬吉也渙
初六宜參看〇泰之乾馬上以坤順其性本馴（順馴通）下
坎爲律（互二四）御之有法（則法也）順以則也〇案舊本夷于
左股之夷或作睇（子夏傳及鄭玄陸績本同鄭云旁視曰睇）或作眱（京房本）
或無此字（明晉王家本）又姚信本左股作右樂（姚氏云自辰右旋入丑）
馬融王肅本股作般（般旋也王肅云日隨天左旋）

䷣

九三明夷（句）于南狩得其大首不可疾貞〇象曰南狩之
志乃大得也

此明夷之復也卦自臨來剛往為離二之三以明夷邦義見
上二是明夷也三為卦主故言其本象二与三皆言者明二与三為卦主也
◯狩者圍守以取禽無所擇中冬之獵也離兵坎弓下互坎
前臨坤田坤在前其象敗也自小過來四之一大坎為冬今互
坎其敗狩也冬獵名離為南方說卦文于南狩也◯其變為
復下今震復者乾元也一陽生震主首出見乾卦是為元首震為
元獲其大首也大元也筮而遇是則或於冬狩之時因以
南征義見下獲其君長也文王征崇伐密獲其君長殲厥
巨魁卽大首以之明此道於夷方當此占也◯疾貞者速
舉事也卦自臨來二之三震蹴一等越二為三而以斡坎事下互

䷣

坎似有欲速之象今坎既滅動三爻震主謙降下震今前路
悠遠上五陰不可疾貞也文王卑屈外順恪修侯度以待
其時當此占也○志者離志也下本离獲此乾元復一陽乃
大得也○案春秋傳鄢陵之筮其卦遇復成十六年占之曰
南國蹙射其元王蓋云自剝而爲復也下卦位離故謂
之南國奇偶奇獲其震主故謂之射王其法蓋本於此
六四入于左腹獲明夷之心于出門庭○象曰入于左腹
獲心意也
此明夷之豐也卦有坤離兩皆腹也說卦坤离皆爲腹古人尚
左離在下則右腹也坤在上則左腹也蘇軾云外卦爲左內卦爲右

豐自泰來(二之四)離刃兌銳(今互兌)遂剸坤腹(二之四)入于左腹也(互巽入)○中國之入出於外國謂之明夷(明夷國)泰之中剛出于外坤(二之四)以行其道(上今震)非明夷乎離則爲心(下今离)獲其所願(自內而出外)獲明夷之心也○小過旣移(四之一)艮門之外(本下艮)坤土在前(上今坤)是門庭也泰移爲豐則剛自內動出于坤庭(二之四)于出門庭也○意者心之所之也嫌如五臟之心故明其不然曰獲其意願也紂之時比于剖心家髦遜荒當此占也禍起同門或以離誅或以震黜放之門庭之外(皆泰三陽之君子)悲則悲矣獲所願也○案九正易引蔡介夫之說謂心在左腹見於

醫書非矣心不在腹在胷中亦不在左也心居中

六五箕子之明夷利貞○象曰箕子之貞明不可息也

此明夷之旣濟也旣濟自泰來二之五震方之外泰互震曰

有坤國泰上坤是東國也即朝鮮乾王之族出于外國二之五

遂正君位陽居五非箕子而誰也南面以治之下今離夷國

以明上互離箕子之明夷也○坎德貞固上今坎利幹事也

利貞於○兩離相繼上互離明不息也太陽之行由於地底

上本坤自西而東小過時有兌明不可間斷也箕子抱先王之

道如洪範旣不能內明中國於是東出朝鮮明此道於夷

邦其道不絕則其明不息此聖人之苦心也孔子之欲

居九夷亦此意也○案劉向云今易箕子作荄滋（荄草根）
漢書儒林傳蜀人趙賓爲易飾易文以爲箕子明夷萬
物方荄滋也（此以箕爲荄）晉鄒氏家訓荀慈明之易註云訓
箕爲荄詁子爲茲漫衍无經不可致詰善乎其言之也（識）
（漢儒釋經多此類）蜀才本作其子（箕去竹）總由先儒以易詞爲文
王所作而箕子明夷文王不可預言故曲解至此然王
用亨于西山（隨上九）王用亨于岐山（升六四）亦非文王之筆
（追王在武王克商之後）漢儒之不通甚矣
上六不明晦初登于天後入于地○象曰初登于天照四
國也後入于地失則也

旅自否來三之五

此明夷之賁也賁自泰來柔自外入上之二遂爲離日下今

離若將明矣然而不明雖離而不明日入地中日入於坤下晦之

至也○賁以旅交山火交柔自下升否三升以當天中否上乾

其位在五三之五初登于天也五六天爻之爲賁則柔自上

墜上之二入于地中泰上坤其位在二一二地後入于地也遂

爲離日下今離登天入地日之象也○卦以晉交火地交初

登于天晉之象也晉爲晝日在地上照坤四陰晉四陰照四

國也登天入地非但上六之變象抑爲明夷之本象晉与

交之象故孔子明之○日者君象也周書云時日害喪則者君道

也艮爲徑路上今艮失君道也紂以乾主初登天位爲天王

失其君道終以民死爲兵以誅之當此占也朱子曰上一爻爲暗君胡

炳文云失則所以爲紂○案爻易取象者每於上爻發

之井上六曰井收勿幕与交渙中孚上九曰翰音登于天

大交過此爻曰後入于地与交晉亦一例也